宋會要

宋會要 郊祀樂

皇祐三年十月九日翰林學士承旨王堯臣等言按太常天地宗廟四時祠祀樂章凡八十九曲自景安而下七十五章率以安名曲豈特本道德政教嘉靖之美亦緣神靈祖考安樂之故臣等謹上議國朝樂宜名曰大安其祀感生帝降神大安曲請更為元安詔曰朕惟古先哲王隨代立樂亦既制作必有稱謂緣名以討義緣義以知德蓋名者德之所載而行遠垂久之致焉故韶以紹堯夏以承舜濩以救民武以象代傳之不朽用此道也國朝紹膺顯序表裏禔福與墜正失典章交備獨

斯體大而有司莫敢易言之朕惘然念茲大懼列聖之休
未能昭揭於天下之聽是用申敕執事遠求博講而考
定其衷令禮官學士迨三事之臣同寅一辭以大安之
議來復且以謂藝祖之戡暴亂也安天下之未安其功
大二宗之致太平也安天下之既安其德盛洎朕之承
聖烈也安祖宗之已安其仁厚祇覽所議孰復於懷恭
惟神德之造基神功之戡武章聖旌清淨之治沖人蒙
成定之業雖因世之迹各異而靖民之道同歸以之播
鍾球羽籥用諸郊廟告於神明曰大且安誠安其正恭
依

四年十月二日殿中丞致仕胡瑗落致仕為光祿寺丞國子監直講同議大樂十二月二十一日呂兩府及侍臣觀新樂于紫宸殿凡鎛鍾十二黃鍾高二尺二寸半干廣一尺二寸鼓六鉦四舞六角衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一寸三篆帶每面縱者四橫者四枚景俠鼓與舞四處各有九每

張五千四百六十五

面重三十六兩欒間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鍾並與黃鍾同制而兩欒間遞減半分至黃鍾一尺三寸四分半容受遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤並中新律本律特磬十二黃鍾大呂股長二尺慱一尺鼓三尺慱六寸九分之六絃三尺七寸五分太蔟以下股長尺八寸慱九寸鼓二尺七寸慱六寸絃三尺三寸七分半其聲各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下遞加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其闊送中書按周禮大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚則是大鍾宜厚小鍾宜薄今大鍾重一百六

千斤小鍾乃重一百四十八斤則小鍾厚非也又磬氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其股博去其一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚分磬然博厚俱長短亦非也五年四月二十六日知制誥王洙言黃鍾為宮最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言鍾磬依呂數為小大之制者經典無正文惟鄭康成立意言之亦自假之法孔穎達等作疏因而述之據歷代史籍亦無鍾磬依律數大小之說其康成穎達等即非身曾制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸是磬有大小之制者據此黃鍾為律臣曾依此法造黃鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長

短為鍾磬大小之制則黄鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黄鍾則才四分之一又九月十月以無射應鍾為宫即黄鍾大吕反為商聲宫小而商大是君弱臣强之象也今參酌其鑄鍾特磬制度欲且各依律數筭定逐鍾磬長短大小容受數仍以皇祐中黍尺為法鑄大吕應鍾鍾磬各一即見形制聲韻所歸從之時知諫院李兊等言去歲十二月二十一日紫宸殿按試太常新樂時議者以鍾之形制未中律度斥而不用復詔近侍詳定竊聞今月一日崇文院聚議而王拱辰欲更前史文義王洙不從言語往復殆生諠譁夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尚近有制

氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義況今又千餘年而欲求三代之奇不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務為異說欲規恩賞朝廷制樂數年于茲當國財匱之時煩費甚廣器既成矣人欲改為雖命兩府大臣監總論議然未能裁定其當請以新成鍾磬與祖宗舊樂參校其聲取諧和近雅者合而用之

翰林學士承旨王拱辰言奉詔詳定大樂比臣至局鍾磬已成竊緣律有長短聲有大小黃鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲為宮為諸律之首蓋君德之象不可並也今十二鍾磬一以黃鍾為率與古為異臣亦嘗詢問阮逸胡瑗等皆言依律大小則其聲不能諧和臣

竊有疑請下定大樂所更稽尋古義而參定之六月七日御紫宸殿奏太常寺新定大安樂召宰臣至省府館閣官預觀之仍觀宗廟祭器賜詳定官器幣有差八月十九日詔南郊且用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用之

至和元年四月二十四日殿中侍御史裏行吳中

復對于延和殿帝謂曰比來上封者多言陰陽未和蓋

由大樂未定且樂之不合於古久矣朕以謂旱之來繫時政之得失非樂之所召也

嘉祐七年八月一日翰林學士王

珪等言準詔詳定太常禮院所議祕閣校理裴昱奏大

祠天地日月社稷其行禮日與國忌同者自慶曆至嘉

祐凡八祠皆援太常新禮天禧二年六月十七日秋祀

白帝以文懿皇后忌同樂備而不作伏緣忌日必哀志

有所至其有不樂宜也然樂所以降格神祇非以適一

己之私也在禮固不可輟謹按開元中禮部建言忌日

饗廟應用樂裴寬自以情立議廟尊忌卑則作樂廟卑

忌尊則備而不奏中書令張說以寬議為是宗廟如此

則天地日月社稷之祠用樂明矣臣以為凡大祠天地

日月社稷與忌日同者伏請用樂其在廟則如寬之議所冀畧輕存重不失其稱太常禮院據禮云君子有終身之憂而無一日之患謂忌日也忌日不樂謂不舉吉事也然而禮令即無忌日餐廟廢樂之文至唐始有祭與忌日同則縣而不樂裴寬建議廟尊忌卑則作樂廟卑忌尊則備而不奏當時雖從寬議然亦無所據禮家之說祭天以燔為歆神之始以血為陳饌之始祭地以埋為歆神之始以血為陳饌之始宗廟以灌為歆神之始以腥為陳饌之始然則天地宗廟皆以樂為致神之始故曰太祭有三始謂此也天地之間虛豁而不見其形者陽也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於

陽故樂之歆聲號呼召於天地之閒庶幾神明聞之因而來格故祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求神先求於陽也次灌地求神於陰達于淵泉也周人尚臭四時之祭先灌地以求神先求諸陰也然則天神地祇人鬼之祀不可去樂明矣今七廟連室難分廟忌之尊卑欲依唐舊制及國朝故事廟祭與忌同日並縣而不作其與別廟諸后忌同者作之若祠天地日月九宮太一及䄍百神並請作樂社稷以下諸祠既卑於廟則樂不可為如此則雖純用三代之禮亦可廣孝思之至臣珪等議社稷國之所尊其祠日若與別廟諸后忌同者伏請亦不去樂餘並如禮官所議詔恭依四日翰林學士王

珪言昔之作樂以五聲播於八音調和諧合而與治道
通先王用於天地宗廟社稷事于山川鬼神使鳥獸盡
感況於人心乎然則樂雖盛而音虧未知其所以為樂
也今郊廟升歌之樂有金絲竹土革而無木音夫所謂
柷敔者聖人用以著樂之始終豈顧容有缺邪亦嘗竊
迹國朝以來議樂之文蓋莫究其所失之因且樂莫隆
於韶書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟又曰下管鼗鼓合止柷
敔孔安國以戛擊是柷敔之用既云下管擊鼗鼓知鳴
球與琴瑟之在堂故傳曰堂上堂下各有柷敔也今陛
下躬祠明堂去並侑之瀆又將以薦至樂之和願詔有
司考古而增定之下太常寺詳定既而本寺言乞依所

請臺上增置柷敔以合尚書八音之數仍乞下有司依
法製造其節鼓本出於江左清樂至唐雅樂升歌用之
其事非古欲乞停罷復用搏拊以備革音從之
宋會要

熙寧元年四月二十八日太常禮院上言檢詳景德二年七月詔書南郊用鹵簿儀仗冠冕車輅宮架登歌鼓吹等並依常行郊禮別無增减今請一依景德故事施行并據當年八月宰臣畢士安等三上表請聽樂批答以為大壇展禮八音降格於神祇清廟奉先二舞形容於德業同和之奏誠難闕焉朕今勉狥輿情審思中道除郊天之際事資禮樂以相成暫舉簫韶以盡明察俟嚴禋之告畢守舊制以如初看詳當時詔意樂舞之類似止施於郊廟今欲乞除郊廟及景靈宮禮神用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其

逐處警場止鳴金鉦鼓角從之熙寧九年五月十六日同知太常禮院王仲脩言伏以王者作樂所以尊天地之和樂之和在乎有節故圜丘之樂六變方澤之樂八變宗廟之樂九變變者統乎節其聲不可相續而無序也書曰合止柷敔所以為樂之始終也臣為禮官常奉祠太廟聽興安之曲舉柷而聲已過擊敔而聲不止臣未見其所以為始終之節其何以感格天地宗廟之靈乎願詔樂工凡祠祭用樂一奏將終則戛敔而聲須少止聽擊柷則樂復作如此乃盡合止之義庶乎不悖於經也詔太常禮院定奪以聞既而禮官言臣等赴太常寺設樂按試令樂工奏六變九變降神之樂將作即擊

柷樂作一奏既終即戛敔止樂擊柷樂復作斷見節奏明白請依仲脩所請下太常寺今後凡祀天地宗廟等處用樂依此舉節詔可元豐元年十月二日詳定郊廟禮文所言郊禮遇雨朝服望祭不設樂按禮記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己則是臣子助祭不以朝服也又曰年穀不登祭事不懸則是於祭之時既行吉禮樂不當撤也本朝祠祭遇雨則望祀不為違禮然而服公服人不設樂則非所以稱奉神之意伏請遇雨望祀服祭服仍設樂從之 三年五月六日詔祕書監致仕劉几乘驛赴詳定禮文所議樂 六月八日同判太常寺王存言近詔祕書監劉几赴詳定郊廟禮文所議樂伏

見禮部侍郎致仕范鎮論辨雅樂乞召鎮與几叅考得
失從之二十一日命知太常禮院秘書丞楊傑赴詳定
禮文所同議大樂從秘書監致仕劉几請也七月二十
七日戶部侍郎致仕范鎮言乞下京東京西河北陜西
轉運司量立賞格求訪真黍以審音樂從之八月五日
詳定郊廟禮文所言劉几請依景祐中例擇近上使臣
脩製大樂器從之十五日秘書丞同知太常禮院楊傑
言先於去年八月上大樂十二均圖未蒙付外施行又
言金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡
失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革
聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無餘失之

則短惟人稟中和之氣而有中和之聲足以權量八音使律呂皆以人聲為度以一聲歌一言言雖永不可以逾其聲今夫歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終蔟所謂歌不永言也伏請節裁煩聲一聲歌一言遵用永言之法先儒云依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非人效樂也今祭祀樂章並隨同律聲不依詠以詠依聲律不和聲以聲和律非古制也伏請詳定大樂以歌為本聲必依詠律必和聲又言虞書曰簫韶九成鳳凰來儀蓋以簫為主也商頌曰既和且平依我磬聲蓋以磬聲為依也周官鍾師以鍾鼓奏九夏蓋以金為首也是鍾磬簫者衆樂之所宗聖帝明王

之所貴數十有六其所由來尚矣漢得古磬十六於犍為郡鄭氏注周禮編鍾編磬及大周正樂三禮圖編鍾編磬簫並以十六為數示天子之樂用八鍾磬簫為衆樂之本又倍之為十六矣且十二者律之本聲也四者律之應聲也本身重大應聲輕清本聲為君父應聲為臣子故其四聲或曰清聲又曰子聲自景祐中李照議樂以來鍾磬簫始不用四聲是有本而無應有倡而無和八音何從而諧邪今巢笙和笙其管皆十有九以十二管發律呂之本聲以七管為律呂之應聲用之已久而聲至和協伏請參考古制依巢笙和笙例用編鍾編磬簫以諧八音今大樂作琴瑟塤篪笛簫笙阮箏筑奏

一聲則鎛鍾特磬編鍾編磬連擊三聲於衆樂中聲最煩數伏請詳鎛鍾特磬編鍾編磬並依器節奏不可連擊所貴八音無相奪倫本朝郊廟之樂先奏文舞次奏武舞武舞容節六變一變象六師初舉所向宜北二變象上黨克平所向宜北三變象維揚底定所向宜東南四變象荆湖來歸所向宜南五變象邛蜀納款所向宜西六變象丘還振旅所向宜北而南今舞者非止發揚奮厲進退俯仰不稱成功盛德差失所向又文武容節殊無法度乞定二舞容節及改所向以稱成功盛德又乞依周禮奏律歌呂合陰陽之聲又曰今雅樂古器非不存太常律古非不備而學士大夫置而不講考擊奏

作委之賤工如之何不使雅鄭之雜邪伏請將調太常鐘㸃依典禮用十二律還宮均法令上下既知十二律音則鄭聲無由亂雅矣詔送議樂所劉几等言傑所請皆可施行從之

二十六日罷議樂修樂局其范鎮令降勑獎諭仍賜金絹各一百疋兩楊傑五十疋兩劉几許特用明堂恩奏子若孫一人　四年十月六日詳定郊廟奉祀禮文所言天地之德至大故用文舞以祀周禮曰舞雲門以祀天神雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之雲門則黃帝樂所謂文舞也於天之德用此以求稱近世南郊樂舞兼用武舞即記所謂干戚之舞非備樂也既非古制又不足以稱天地之德請南郊樂舞純用羽籥庶合禮意從之十一日又言歌者在上匏竹在下貴人聲也匏

竹在前鍾鼓在後貴人氣也書曰博拊琴瑟以詠此堂上之樂又曰下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間此堂下之樂堂上之樂以象朝廷之治堂下之樂以象萬物之治後世有司失其傳歌者在堂兼設鍾磬宮架在庭兼設琴瑟堂下匏柷置之於床並失其序伏請每遇親祠郊廟及有司攝事歌者在堂更不兼設鍾磬宮架在庭更不兼設琴瑟堂下匏竹更不置之於床又言謹按周禮小胥之職曰王宮架諸侯軒架卿大夫判架士特架說者曰宮架四面軒架三面判架二面特架一面又曰凡架鍾磬半為堵全為肆說者曰鍾一虡磬一虡謂之肆諸侯之卿大夫西一虡鍾東一虡磬士磬一虡而已又按儀禮

大射儀曰笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳頌磬東面其南鍾其南鑮一建鼓在西階之東南面說者曰此諸侯之制也諸侯而西面一磬一鍾一鑮則三面鍾磬鑮九而已諸侯鍾磬鑮九則天子鍾磬鑮十二虡為宮架明矣故或以為配十二次則亦無過十二虡也自先王之制廢學者不能考其數至有謂宮架當二十虡甚者又以為三十六虡此隋唐以來論不一也方唐之盛日有司攝事樂並用宮架至德後太常聲音之工散亡凡郊廟有登歌而無宮架後世因仍不改所有郊廟有司攝事樂伏請改用宮架十二虡從之

五年正月二十五日太常寺言開封縣尉葉防言太常寺大樂鼓吹兩局樂舞奏節不應古法送前同議樂楊傑看詳據傑定所言二事可行防言金奏不用晉鼓為節非是乞以晉鼓節金奏於經有據又言簨虡之制不合禮經乞因大禮雅飾更加詳考改正從之以葉防為樂正　六年二月二十六日太常寺言郊廟用樂二十虡若遇雨雪則覆以幕臨祭恐不能應辦自今如望祭即設於殿上從之　三月六日禮部奏有司攝事祀昊天伏請初獻曰帝臨嘉至之舞亞終獻曰神娛錫羨之舞太廟初獻曰孝熙昭德之舞亞終獻曰禮洽儲祥之舞從之

七年正月十九日詔奉宸庫選玉造磬就差太常博士楊傑審定玉磬音律提轄主管從協律郎榮咨道請也

六月六日禮部又言親郊之歲夏至祀皇地祇於方丘遣冢宰攝事禮容樂舞請宜加常祀而其樂虡二十樂工百五十有二舞者六十有四與常歲南北郊上公攝事無異殆未足以稱明詔欽崇之意乞自今親郊之歲方丘所用樂舞如親祠二十六虡工人三百有六舞人百三十有四從之　哲宗元祐三年閏十二月二日京西北路都監楊安道管押范鎮所定鑄成律十二編鍾十二鎛鍾一尺一斛一磬一石為編磬十二特磬一簫

按已見前律呂

脩塤篪巢笙和笙各二較景祐中李照所定又下一律有奇并書及圖法上進詔送太常寺樂法有可行事令尚書禮部太常寺參定以聞仍令尚書侍郎學士兩省御史臺館職秘書省官赴太常寺觀習日賜詔獎諭又詔與鎮一子有官人陞一任差遣製造人等第支賜閏

十二月楊傑言不可用鎮一家之學追撰樂議七篇其議樂章議量議鍾

議宮架加磬曰𬳒言國朝祀天
地宗廟及大朝會宮架内止設鎛鍾惟后廟乃用特磬
非也今已升后廟特磬遂為無用之樂欲乞凡宮架内
於鎛鍾後各加特磬貫乎金石之聲大小相應謹按唐
六典曰天子宮架之樂鎛鍾十二編鍾十二編磬十二
凡三十有六虡宗廟與殿庭同凡中宮之樂則以大磬

代鍾餘如宮架之制即無鎛鍾特磬並設之則為四十八架於古無法恐非所宜是以皇帝將出宮架撞黃鍾之鍾右五鍾皆應皇帝興宮架撞蕤賓之鍾左五鍾皆應未聞皇帝出入以特磬為節禮曰金聲鏗鏘以立號此之謂也議十六鍾磬曰鎮以謂清聲者不見於經惟小胥注云鍾磬者編次之二八十六枚而在一虡謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四聲置而不用至劉几用之與鄭無異謹按編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之注哉漢成帝時犍為郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不為不詳豈因劉几

然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴內編鍾編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝用仁宗皇帝時下二律鍾則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏為鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮以簫笛塤篪巢笙和獻於明堂簫必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常寺亦言鎮樂法自係一家之學與見行樂制不同難以擿取於見行樂內相參增損遂置不同而樂仍舊制　四年正月十三日詔講筵官許依秘書省職官例觀新樂

元符二年正月二十七日詔前信州司法參軍吳良輔太常寺按核雅樂三月二十二日試太常少卿劉拯奏今大樂局前後詞臣所撰樂章辭采淺陋援引謬誤有辭與事異而通用有禮文所無而嗟詠之者乞別撰降付有司施行詔令學士院取索看詳其合刪改者修定以聞十二月大樂正葉防言周禮樂師及徹帥學士而歌徹鄭司農謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹三家者以雍徹說者謂天子祭宗廟用此以徹祭饌俎入奏韶夏徹奠奏雍唐祀天神以黃鍾為宮地祇以太蔟為宮人鬼以無射為宮又以徹豆今祭祀天地宗廟無

徹豆之曲請考古以製樂章從之其辭闕

徽宗建中靖國二年九月六日吏部尚書何執中等奏近禮部員外郎陳暘所撰樂書二百卷送臣等看詳臣等欲乞特加優獎所有暘欲考定音律以正中聲更乞送講議司令知音律之人相度施行詔陳暘轉

一官餘依奏

宋會要

三年正月二十九日中書門下省尚書省送到魏漢津劄子臣聞通二十四氣七十二候和天地役鬼神莫善於樂伏羲以一寸之器名為含微其樂曰扶桑女媧以二寸之器名為葦籥其樂曰光樂黃帝以三寸之器名為咸池其樂曰大卷三三而九乃為黃鍾之律後世因之至唐虞未嘗易洪水之變樂器漂蕩禹效黃帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指裁為宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁為商聲之管又用第五指三節三寸謂之物指裁為羽聲

之管第二指為氏為角大指為事為徵氏與事君臣治
之以物養之故不用為裁管之法得三指合之為九寸
即黄鍾之律矣黄鍾定餘律從而生焉商周以來皆用
此法因秦火樂之法度盡廢漢諸儒張蒼班固之徒惟
用累黍容盛之法遂至差誤晋永嘉之亂累黍之法廢
隋時牛洪用萬寶常水尺至唐室田疇及後周王朴並
用水尺之法本廟為王朴樂聲太高令竇儼等裁損方
得聲律諧和聲雖諧和即非古法漢津今欲請聖人三
指為法謂中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄
帝座大鍾次鑄四韻清聲鍾次鑄二十四氣鍾然後均
絃裁管為一代之樂從之十月九日翰林學士承旨知

制誥兼侍郎張康國奉勑撰景鍾銘其序畧曰皇帝踐位之五年崇寧甲申攷協鍾律保合太和以成一代之樂有魏漢津者年過九十誦其詩說以謂今之所作乃宋樂也不當稽用前王之法宜以皇帝身為度自度而為權量以數乘之則聲諧而樂成無所沿襲其法始於鼎以量容九斛為鼎之大取斛之八加斗之一則鼎變而為景鍾景大也九九之數兆於此有萬不同之所宗也度高九尺植以龍虡其聲則為黃鍾之正而律呂由是生焉大祭祀大朝會大享燕惟天子親御則用之以齊群臣其下則寶鍾子以承繼也其用則四清之鎛磬奠方隅以拱衛也平時弗考風至則鳴肖天籟而本自

然也鍾成於秋七月癸丑

宋會要

四年八月二十四日大司樂劉炳奏乞改定二舞各分九成每三成為一變執籥秉翟揚戈持盾威儀之節取象治功從之二十七日詔曰迺者得隱逸之士於草茅之賤獲英莖之器於受命之邦（時端州上古銅器有樂鍾驗以識乃宋成公時）適時之宜以身為度鑄鼎以起律因律以制器按協於庭八音克諧宜賜名曰大晟其舊樂可更不行用 大觀元年五月九日詔樂作已久方薦郊廟施於朝廷而未及頒之天下宜令大晟府議頒新樂使雅正之聲被於四海先降三京四輔次帥府十一月五日大司成強

淵明等奏伏覩陛下已降睿旨編修樂書乞候書成日
頒之庠序使承學之士得以推求義訓從之　二年三
月三十日詔樂久不作自唐以來正聲全失世無徵角
之音五聲不備豈足以適和而化俗哉劉詵所上徵聲
可令大晟府同教坊依譜按習仍增徵角二譜候習熟
取旨進呈先是進士彭几進樂書論五音云本朝以火
德王而羽音不禁徵調尚闕時禮部員外郎吳時善其
說建言乞召几至樂府朝廷從之至是劉詵亦上徵聲

三年八月二十三日中書省提舉製造大樂局所奏
奉詔製造頒降三京四輔二十八帥府等處大樂官吏
作匠等及結絶罷局有勞可等第推恩內初補使臣免

呈試參部提舉官承受主管製造等官轉兩官有資者轉兩資內提舉承受官並回授無資可轉者與將一官改賜章服一官許回授有服親主管文字主管雜務各轉一官有資者轉一資各更減二年磨勘前提舉官及主管官雜務主管文字監轄造作點檢文字各特轉一官有資者轉一資待詔與改換服色　四年八月一日

御製大晟樂記　政和三年四月二十九日議禮局上

親祠登歌之制金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於午

階之東設笛二箎一巢笙二和笙二為一列西上塤一在笛南閏餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西設笛二箎一巢笙二和笙二為一列東上塤一在笛南七星匏一九星匏一在巢笙南簫一在九星匏西鍾磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上塤箎笙笛簫匏工並立於午階之東西樂正二人在鍾磬南歌工四人在敔東俱東西相向執麾挾仗色掌事一各在樂虡之西東向樂正紫公服樂工介幘執麾人平巾幘並緋繡鸞衫白絹夾袴抹帶又上親祠宮架之制四方各設編磬三編鍾三東方編鍾起北編磬間之東向西方編磬間之俱北向設十二鍾鎛特磬於編架內各依月律四方各鎛鍾

三特磬三東方鎛鍾起北特磬間之東向西方特磬起北鎛鍾間之西向南方特磬起西鎛鍾間之北方鎛鍾起西特磬間之皆北向植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右設柷敔於北架内柷一在道東敔一在道西設瑟五十二列為四行二行在柷東二行在敔西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八次五絃琴一十有八並分左右次七絃琴二十有三次九絃琴二十有三並左各十有二右各十有一次巢笙二十有八分左右次匏笙三在巢笙之間左二右一次簫二十有八次竽二十次篪二十有八次塤一十有八並分左右雷鼓雷鼗各在一在左人雷鼓雷鼗各一在右

地祇靈鼓靈鼓各二並在三絃五絃琴之間東西相向晉鼓一在匏笙間火南北向副樂正二人在柷敔之前北向歌工三十有二次柷敔東西相向列為四行左右各二行樂師四人在歌工之南北東西相向運譜二人在晉鼓之左右北向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之右東向副樂正同樂正服樂師緋公服運譜綠公服樂工執麾人並同登歌執麾人服詔並頒行同日又上親祠文武二舞之制文舞六十四人執籥翟武舞六十四人執干戚俱為八佾文舞分立於表之左右各四佾引文舞二人執纛在前東西相向舞色長二人在執纛之前分東西若武舞則在執旌之前引武舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸

二人鐃二人持金錞四人奏金鐸二人鉦二人相二人
雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞
色長幞頭抹額紫繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕
皂繡鸞衫金銅革帶烏皮履武舞人武弁緋繡鸞衫抹
額紅錦臂韝白絹袴金銅革帶烏皮履詔頒行同日又
上大中祠登歌之制編鍾一在東編磬一在西俱北向
柷一在編鍾之北稍西敔一在編磬之北稍東搏拊二
一在柷北一在敔北俱東西相向一絃三絃五絃七絃
九絃琴各一瑟一在編鍾之南西上編磬之南亦如之
東上壇下午陛之東設笛一篪一塤一為一列西上和
笙一在笛南巢笙一在篪南簫一在塤南午陛之西亦

如之東上鍾磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上塤篪笛笙簫工並立於午階之西樂正二人在鍾磬南歌工四人在歌東俱東西相向執麾挾伏色掌事一名在樂虡之西東向樂正公服執麾挾伏色掌事平巾幘樂工黑介幘並緋繡鸞衫白絹抹帶詔頌行同日又上大祠宮架二舞之制四方各設鎛鍾三各依月律編鍾一編磬一北方應鍾起西編鍾次之黃鍾次之編磬次之大呂次之皆北向東方太蔟起北編鍾次之夾鍾次之編磬次之沽洗次之皆東向南方仲呂起東編鍾次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之皆北向西方夷則起南編鍾次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向十二特磬

各在鎛鐘之內植建鼓鞞鼓應鼓於四隅設柷敔於北架內柷在左敔在右雷鼓雷鼗各二地祇以靈鼓靈鼗分東西在歌工之南瑟二在柷東次一絃琴次三絃琴次五絃琴次七絃琴次九絃琴各二各為一列敔西亦如之巢笙簫竽箎塤篴各四為四列在雷鼓之後若地祇即在靈鼓後晉鼓一在篴之後俱北向副樂正二人在敔柷之北歌工八人左右各四在柷敔之南東西相向執麾挾伏色掌事一名在宮架西北東向副樂正本色公服執麾挾伏色掌事及樂正平巾幘服同登歌樂正凡軒架之樂三面其制去宮架之南面判架之樂二面其制去軒架之北面特架之樂一面其制闕文武二舞並同襯祠惟二舞郎並紫平冕皂繡袍銀褐裙白絹抹帶與襯

祠稍異詔頒行七月二十八日詔平江府進士曹棐撰到徽調聲韶新曲文理可采特補將仕郎充大晟東府制撰　四年四月二十八日詔將來夏祭用宗子學生舞樂指揮更不施行只用大晟樂工直候冬祀始用七年三月一日議禮局奏先王之制樂舞文則用羽籥武則用干戚而又有小大焉周官樂師教國子小舞則舞有小大可知矣文舞之大用羽籥文舞之小則有羽無籥謂之羽舞武舞之大用干戚武舞之小則有干無戚謂之干舞禮記文王世子曰春夏學干戈秋冬學羽籥又曰小學正學干籥師學戈則武舞又有戈舞焉而戈不用於大舞近世武舞以戈配干未嘗用戚乞武舞

以戚配干置戈不用庶協古制又奏考周禮春官有鍾師鎛師國語伶州鳩曰大鈞有鎛無鍾鳴其細也細鈞有鍾無鎛昭其大也然則鍾大器也鎛小鍾也以宮商為鈞則謂之大鈞其聲大故用鎛以鳴其細而不用鍾以角徵羽為鈞則謂之小鈞其聲細故用鍾以昭其大而不用鎛然後細大不踰聲應相保和平出焉是鎛鍾兩器其用不同故周人各其立官後世之鎛鍾非特不分小大又混為一器復於樂架編鍾編磬之外設鎛鍾十二配十二辰皆非是蓋鎛鍾猶之特磬與編鍾編磬相須為用者也編鍾編磬其陽聲六以應律其陰聲六以應呂既應十二辰矣復為鎛鍾十二以配之則於義

重復乞宮架樂去十二鎛鐘止設一大鐘為鐘一小鐘
為鎛一大磬為特磬以為衆聲所依從之四月十八日
禮制局言尊祖配天者郊祀也嚴父配帝者明堂也郊
祀以遠人而尊故尊祖以配天明堂以近人而親故嚴
父以配帝所以求天神而禮之其義一也則明堂宜同
郊祀用禮天神六變之樂從之　八年四月二十五日
詔禮制局所鑄景虛玉陽神應鐘了當應副管幹詳議
官管幹官書篆官製造官雜務官催促物料造作受給
各轉行一官應副管幹七鐘以上各減三年磨勘應副
管幹六鐘以下各減二年磨勘人吏各轉一官資無官
資人補進義副尉宣和四年六月九日臣僚上言一歲

之間凡一百一十八祀作樂者六十二所用樂章總五百六十九首當時儒館分領槩以與之未嘗擇而授也故其所作多有失義類者詔令尚書省措置選官改定除趙永裔已罷館職外餘並送吏部與合入差遣

詩樂

詩樂 虞庭言樂

以詩為本孔門禮樂之教自興於詩始記曰十有三年學樂誦詩詠歌以養其性情舞蹈以養其血脉此古之成材所以為易也宋朝湖學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗擇取二南小雅數十篇寓之塤籥使學者朝夕

詠歌自爾聲詩之學為儒者稍知所尚張載嘗慨然思欲講明作之朝廷被諸郊廟矣朱熹述為詩篇彙于學禮將使後之學者學焉　小雅歌凡六篇　朱熹曰傳曰大學始教宵雅肄三謂習小雅鹿鳴四牡皇皇者華之三詩也此皆君臣宴勞之詩始學者習之所以取其上下相和厚也古鄉飲酒及燕禮皆歌此三詩及笙入六笙間歌魚麗南有嘉魚南山有臺六笙詩本無辭其遺聲亦不復傳矣小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂　二國風歌凡六篇　朱熹曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉人焉用之邦國焉鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋燕禮

云遂歌鄉樂即此六篇也合樂謂歌舞與衆聲皆作周南召南古房中之樂歌也關雎言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言夫人之不失職采蘋言卿大夫妻能循法度夫婦之道生民之本王化之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也　小雅詩譜鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺皆用黃鍾清宮俗呼為正宮調二南國風詩譜關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋皆用無射清商俗呼為越調朱熹曰大戴禮言雅二十六篇其八可歌其八廢不可歌本文頗有闕誤漢末杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀又加文王詩皆古聲辭其後

新辭作而舊曲遂廢唐開元鄉飲酒禮乃有此十二篇之目而其聲亦莫得聞此譜相傳即開元遺聲也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而爲此竊疑古樂有唱有嘆唱者發歌句也和者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉間舊曲既失其傳則其詞雖存而世莫能補如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌又其以清聲爲調似亦非古法然古聲既不考姑存以此見詩歌之彷彿俟知樂者考焉

宋會要

教坊樂

典故詳教坊門見

隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人一曰柘枝隊衣五色繡羅寬袍戴胡帽繫銀帶二曰劍器隊衣五色繡羅襦裹交脚幞頭紅羅繡抹額帶器仗三曰婆羅門隊紫羅僧衣緋掛子執錫鐶拄杖四曰醉胡騰隊衣紅錦襦繫銀鞊鞢戴氈帽五曰諢臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫諢裹簇花幞頭六曰兒童感聖樂隊衣青羅生色衫繫勒帛總兩角七曰玉兔渾

說隊四色繡羅襦繫銀帶冠玉兔冠八曰異域朝天隊衣錦襖繫銀束帶冠夷冠執寶盤九曰兒童解紅隊衣紫緋繡襦繫束帶冠花砌鳳冠綬帶十曰射鵰回鶻隊衣盤雕錦襦繫銀鞊鞢射雕盤女弟子隊凡一百五十三人一曰菩薩蠻隊衣緋生色窄砌衣冠卷雲冠二曰感化樂隊衣青羅生色通衣背梳髻繫綬帶三曰拋毬樂隊衣四色繡羅寬衫繫銀帶奉繡毬四曰佳人剪牡丹隊衣紅生色砌衣帶金冠剪牡丹花五曰拂霓裳隊衣紅仙砌衣碧霞帔戴仙冠紅繡抹額六曰採蓮隊衣紅羅生色綽子繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花七曰鳳迎樂隊衣紅仙砌衣戴雲鬟鳳髻八曰菩薩獻香花

隊衣生色窄砌衣戴寶冠執香花盤九曰綵雲仙隊衣黃生色道衣紫霞帔冠仙冠執旌節鶴羽十曰打毬樂隊衣四色窄繡羅襦繫銀帶冒順風脚簇花幞頭執毬杖大抵若此而復從宜變易百戲有蹴毬踏蹻藏擫雜旋獅子弄鎗鈴瓶茶盌氈𣰽碎劔踏索上竿筋斗擎戴拗腰透劍門打彈丸之類錫慶院宴會諸王賜宴及宰相從設時賜樂者第四部充建隆中教坊都知李德昇作長春樂曲乾德元年又作萬歲升平樂曲明年教坊高班都知郭延美又作紫雲長壽樂鼓吹曲以奏御焉太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊曲創新聲者總三百九十凡制大曲十八正宮平戎破陣樂南呂宮

平晉普天樂中呂宮大宋朝歡樂黃鍾宮宇宙荷皇恩道調宮垂衣定八方仙呂宮甘露降龍庭小石調金枝玉葉春林鍾商大惠帝恩寬歇指調大定寰中樂雙調惠化樂堯風越調萬國朝天樂大石調嘉禾生九穗南呂宮調文興禮樂歡仙呂調齊天長壽樂般涉調君臣宴會樂中呂調一斛夜明珠黃鍾羽降聖萬年春平調金觴祝壽春曲破二十九正宮宴鈞臺南呂宮七盤樂仙呂宮王母桃高宮靜三邊黃鍾宮採蓮回中呂宮杏春園獻玉杯道調宮折枝花林鍾商宴朝簪歇指調九穗禾萬大石調轉春鶯小石調舞霓裳越調九霞觴雙調朝八蠻大石調清夜遊林鍾角慶雲見越角露如珠

小石角龍池柳高角陽臺雲歇指角金步搖大石角念遶功雙角宴新春南呂調鳳城春仙呂調夢均天中呂調採明珠平調萬年枝黃鍾羽賀回鸞般涉調瞽金香高般涉調會天仙琵琶獨彈曲破十五鳳鸞商慶成功應鍾調九曲清金石角鳳來儀芙蓉調蘂宮春蕤賓調連理枝正仙呂調朝天樂蘭陵角奉宸歡孤雁調賀昌時大石調寰海清玉仙商玉芙蓉林鍾角泛仙槎無射宮調帝臺春龍仙羽宴蓬萊聖德商美時清仙呂調壽星見小曲二百七十正宮十一陽生玉蕙寒念邊成玉如意瓊樹鷓鴣表塞鴻飛漏丁丁思鼙鼓歡流霞南呂宮十一仙盤露冰盤果芙蓉園林下風風雨調閑月幌

鳳來賓落梁塵望陽臺慶年豐青驄馬中呂宮十三上
林春春波綠百樹花壽無疆萬年春縈珊瑚椰盃無醉
紅樓折紅杏一園花花下醉遊春歸千樹柳仙呂宮九
折紅藥鵲填河紫蘭香喜先時猗蘭殿步瑤階千秋樂
百和香佩珊珊黃鐘宮十二菊花杯翠幕新四塞清滿
簾霜畫屏風折茱萸望春雲苑中鴻賜征袍望回戈稻
稼成泛金英高宮九嘉順成安邊塞猿騎還遊先園錦
步帳博山罏煖寒杯雲紛紜待春來道調宮九會變龍
泛仙杯披風襟孔雀扇百尺樓金尊滿奏明庭拾落花
聲聲好越調八翡翠帷玉照臺香旖旎紅樓夜朱頂鶴
得賢臣蘭堂燭金鋪流雙調十六宴瓊林泛龍舟汀洲

綠登高樓麥隴雉鄉如煙楊花飛玉澤新珉瑁簪玉階
曉喜清和人歡樂征戍回一院香一片雲千萬年小石
調七滿庭香七寶冠玉嚶盂碎塵犀喜新晴慶雲飛太
平時林鍾商十採秋蘭紫絲囊留征騎塞鴻度回鵲朝
汀州雁風入松蓼花紅曳珠佩遵渚鴻歌指調九榆塞
清聽秋風紫玉簫碧池魚鶴盤旋湛恩新聽秋蟬月中
歸千家月高大石調九花下宴甘雨足盡秋千夾竹桃
攀露桃燕初來踏青回拋繡毬潑火雨大石調八賀元
正待花開採紅蓮出谷鶯遊月宮望車回塞雲平東嘀
遊小石調九月宮春折仙枝春日遲綺筵春登春臺紫
桃花一林紅喜春雨汎春池雙角九鳳樓燈九門開落

梅香春水拆萬年安催花發降真香迎新春望蓬島高
角九日南至帝道昌文風盛琥珀杯雪花飛邑貂裘征馬
斯射飛鴈雪飄飖大石角九紅爐火翠雲裘慶成功冬
夜長金鷄報玉樓寒鳳戲雛一爐香雲中鴈歌指角九
玉壺冰卷珠箔隨風簾樹青蕙紫柱叢五色雲玉樓宴
蘭堂宴千千歲越角九望明堂華池露貯香囊秋氣清
照秋池曉風度晴邊塵閑新鴈吟風蟬林鍾角慶時康
上林果晝簾垂水精簟夏木繁暑氣清風中琴轉輕車
清風來仙呂調十五喜清和芰荷新清世歡玉鉤欄金
步搖金錯落燕引雛草芊芊步玉砌盤華裾海山青旋
絮綿風中帆青絲騎喜聞聲南呂調七春景麗牡丹開

展芳茵紅桃露蒔林蔦蒲林花風飛花中呂調九宴嘉賓會羣仙集百祥凭朱欄香煙細仙洞開上馬杯拂長袂羽觴飛高般涉調九喜秋成戲馬臺汎秋菊芝殿樂鸂鶒杯玉芙蓉偃干戈聽秋砧秋雲飛般涉調十玉樹花望星斗金錢花玉窓深萬民康瑶林風隨陽鴈倒金疊鴈來賓看秋月黃鍾羽七宴鄒枚雲中樹燎金罏潤底松嶺頭梅玉罏香瑞雪飛平調十萬國朝獻春盤魚上氷紅梅花洞中春春雪飛飜羅袖落梅花夜遊樂鬬春雞因舊曲造新聲者五十八正宮南呂宮道調宮越調南呂調並傾杯樂三臺仙呂宮高宮小石調大石調高大石調小石角雙角高角大石角歇指角林鍾角高

般涉調黄鍾羽平調並傾杯樂中呂傾杯樂劔器感皇化三臺黄鍾宮傾杯樂朝中措三臺雙調傾杯樂攤破抛毬樂醉花間小重山三臺林鍾商傾杯樂洞中仙望行宮三臺歇指調傾杯樂洞仙歌三臺仙呂調傾杯樂月宮仙戴仙花三臺中呂調傾杯樂菩薩蠻瑞鷓鴣三臺般涉調傾杯樂望征人嘉宴樂引駕回拜新月三臺若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類皆藩邸所作以述太祖美德諸曲多祕而平晋普天樂者又明年製每宴享嘗用之然帝勤求治道未嘗自逸故舉樂有度雍熙初教坊使郭守中求外任止賜束帛真宗不喜鄭聲而或為雜詞未嘗宣布于外太平興國中伶官蔚茂多侍大

宴聞鷄唱殿前都虞候崔翰問之曰此可被管絃乎茂多郎法其聲製曲曰鷄叫子又民間作新声者甚衆而教坊不用也太宗所製曲乾興以來通用之凡新奏十七調總四十八曲黄鍾道調仙呂中呂南呂正宫小石歇指高平般涉大石中呂仙呂雙越調黄鍾其急慢諸曲幾千數又法曲龜茲鼓笛三部凡二十有四曲仁宗洞曉音律每禁中度曲以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四曲朝廷多用之天聖中常嘗問輔臣以古今樂之異同王曾對曰古樂祀天地宗廟社稷山川鬼神而聽者莫不和悅今樂則不然徒虞人耳目而蕩人心志自昔人君流連荒亡者莫不由此帝曰朕於聲技固未

嘗留意内外宴遊皆勉强耳張知白曰陛下盛德外人豈知之願備書時政記世歸太常爲雅樂而未嘗施于宴享豈以正聲爲不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和平則不待知音而後能也今太常樂縣鍾磬塤篪搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之制類皆倣古逮振作之則聽者不知爲樂而觀者厭焉古樂豈真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂而太常乃與教坊殊也何哉昔李照胡瑗阮逸改鑄鍾磬處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非

是因著書論古樂與今樂本末不遠其大畧以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鍾磬也後世易之為方響絲竹琴簫也後世變之為箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而為甌革麻料也擊而為鼓木柷敔也貫之為板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鎛鍾鎛磬宮軒為正聲而槩謂夷部鹵部為淫聲殊不知大輅起于椎輪龍艘生于落葉其變則然也古者食以俎豆後世易以杯盂簟席以為安世後更以榻按使聖人復生不能舍杯盂榻按而復俎豆簟席之質也八音之器豈異此哉孔子曰鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之爾變試使知樂者由今之器寄古之聲去惉懘靡

曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則世所謂雅者未必如古而教坊所奏豈盡爲淫聲哉當數子紛紛銳意改制之後廢之論指意獨如此故存其語以俟知者教坊本隸宣徽院有使副使判官都色長色長高班大小都知天聖五年以內侍二人爲鈐轄嘉祐中詔樂工每色額止二人教頭止三人有闕即填異時或傳詔增置許有司論奏使副歲閱雜劇把色人分三等遇三殿應奉人闕即以次補諸部應奏及二十年年五十已上許補廟令或鎮將官制行以隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生日凡國之慶事皆進歌樂詞熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高

歌者難繼方響部器不中度絲竹從之宜去唯殺之急
歸啴緩之易請下一律改造方響以為樂準絲竹悉從
其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新
樂于化成殿帝諭近臣曰樂聲第降一律已得寬和之
節矣增賜方響為架三十命太常下法駕鹵部樂一律
如教坊云初熙寧二年五月罷宗室正任以上借教坊
樂人至八年復之許教樂政和三年五月詔以大晟
樂播之教坊嘉與天下共之可以所進樂頒之天下八
月尚書省言大晟府宴樂已撥歸教坊所有諸府從來
習學之人元降指揮令就大晟府教習今當並就教坊
習學從之四年正月禮部奏教坊樂春或用商聲孟或

用季律甚失四時之序乞以大晟府十二月所定聲律令教坊閱習仍令祕書省撰詞高宗建炎初省教坊紹興十四年復置凡樂工四百六十人以内侍充鈐轄紹興末復省孝宗隆興二年天申節將用樂上壽上曰一歲之間只兩宮誕日外餘無所用不知作何名色大臣皆言臨時點集不必置教坊上曰善乾道後北使每歲兩至亦用樂但呼市人使之不置教坊止令修内司先兩司教習舊例用樂人三百人百戲軍百人百禽鳴二人小兒隊七十一人女童隊百三十七人築毬軍三十二人起立門行人三十二人旗鼓四十人以上並臨安府差相撲等子二十一人御前忠佐司差命罷小兒及

女童隊餘用之　雲韶部者黄門樂也開寶中平嶺表擇廣州内臣之聰警者得八十人令于教坊習樂藝賜名簫韶部雍熙初改曰雲韶每上元觀灯上巳端午觀水嬉皆命作樂于宫中遇南至元正清明春秋分社之節親王内中宴射則亦用之奏大曲十三一曰中吕宫萬年歡二曰黄鍾宫中和樂三曰南吕宫普天獻壽此曲亦太宗所製四曰正宫梁州五曰林鍾商汎清波六曰雙調大定樂七曰小石調喜新春八曰越調胡渭州九曰大石調清平樂十曰般涉調長壽仙十一曰高平調罷金鉦十二曰中吕調緑腰十三曰仙吕調綵雲歸樂用琵琶箏笙觱栗笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇

用傀儡後不復補　鈞容直亦軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂若御樓觀灯賜酺則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工上貢者亦隸之淳化四年改名鈞容直取鈞天之義初用樂工同詔雲部大中祥符五年因鼓工溫用之請增龜茲部如教坊其奉天書及四宮觀皆用之有指揮使一人都知二人副都知二人押班三人應奉文字一人監領內侍二人嘉祐元年係籍三百八十三人六年增置四百三十四人詔以為額闕即補之七年詔隸班及二十四年年五十以上者聽補軍

乃管援祖宗
故典點選入
教雖皆從其
請紹興三十一
年有詔教坊
旋即日上

職隸軍頭司其樂舊奏十六調凡三十六大曲鼓笛二十一曲并他曲甚衆嘉祐二年兼領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調肄習之雖間有損益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣紹興中鈞容直舊管四百人楊存中請復收補權以舊管之半為額尋聞其名募搔擾降詔止之及其以應奉有勞進呈推賞又申諭止于支賜一次庶杜其日後希望紹興三十年復詔鈞容班可蠲省令殿司比擬一等班直收管內老弱癃疾者放停教坊即日蠲罷各令自便　東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器獨用銀字觱篥小笛小笙每騎從車駕而

奏樂或巡方則夜奏于行宮殿庭　諸軍皆有善樂者每車駕親祀回則衣緋綠衣自青城至朱雀門列於御道之左右奉樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍宴設亦奏之　棹刀鎗牌翻歌等不常置　清衛軍習樂者令鈞容直教之內侍主其事園苑賜會及館待契丹使人又有親從親事樂及開封府衙前樂園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂　四夷樂者元豐六年五月召見米脂砦所降戎樂四十二人奏樂于崇政殿以三班借職王恩等六人[illegible]差監在京閑慢庫務門及舊城門敢勇三十六人與茶酒新任殿侍大晟樂書曰前此宮架之外列熊羆案所奏皆夷樂也豈容清雜大樂

乃奏罷之然古鞮鞻氏掌四夷樂隸師旄人各有所掌以承祭祀以供宴享蓋中天下而立得四海之歡心使鼓舞焉先王之所不廢也漢律曰每大朝會宜設於殿門之外天子御樓則宮架之外列於道側豈可施於廣庭與大樂並奏哉

宋會要

郊社雇祀樂歌

南郊親祀 降神用景安 仁宗御製四曲 無為廓遠深厚廣圻祭神如在升冕衮衣粢盛豐美惟德馨輝以祥以祐非眇身祈 奠幣用廣安 十靈啟運三后在天嘉壇並侑億萬斯年 酌獻用彰安 皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保昌 送神用景安 馨通八搏罍空三蓋至祝至虔穹祇貺祉 降神用高安 建隆元年貢慶曆八曲 在國南方時惟就陽以祈帝祉式致民康豆籩潔俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆皇帝行用隆安 步武舒遲升壇肅祇其容允若于禮攸宜 奠玉幣用嘉安 嘉玉制幣以通神明神不饗于克誠 奉俎用豐安 淳

鏞備樂薦粢陳牲乃迎芳俎以薦高明　酌獻用禧安
丹雲之爵金龍之杓挹於樽罍是白清酌　飲福用禧
安　潔粢五齊酌彼六樽致誠斯至率禮彌欽以介景
福永隆後昆重熙累洽帝道攸尊亞獻終獻用正安
謂天蓋高其聽孔卑聞樂歆德介以景禧　送神用高
安　倏兮而來忽兮而回雲馭杳邈天門洞開降神用成平之
五年諸臣撰八曲 曲名同建隆元年　圜丘何方在國之陽禮神合祭運啓
無疆祖考來格籩豆成行其儀肅肅降福穰穰　皇帝
行禮備樂成乾健天行帝容有穆佩玉鏘鳴　奠玉幣
定位禋祀告于神明嘉玉量幣饗于克誠　奉俎
有牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深仁　酌獻　大

報于帝盛德升聞體齊良潔粢盛苾芬　飲福　祀帝
圜丘九州獻力禮行于郊百神受職靈祇格思饗我明
德天鑒孔彰玄祉昭錫　亞獻終獻　羽籥云罷干戚
載揚接神有恪錫羡無疆　送神　神駕來思風舉雲
飛神馭歸止天空露晞　皇帝行用乾安景祐元年中書門下撰
神靈擁衛景從雲隨玉色溫粹天步舒遲周旋陟降皇
心肅祇千靈是保百福攸宜

郊祀大禮前二日朝

獻嘉定五年八年十一年十四年並同此 皇帝入門用乾安之曲 閟幄邃深雲景杳冥天清日晬展容玉庭締基發祥希夷降靈神其來燕是享是聽 皇帝升殿用乾安之曲 帝居瑤圃璇題玉京日月經振列宿上熒桂蓋飶芬瑚器華晶寅承祀典用戒昭明 降聖用太安之曲發祥流慶之舞六變圜鍾為宮三奏 四靈晨耀五緯夕明風雲晏和天地粹清靈兮來迎靈兮來寧啟我子孫饗于純精 降聖黃鍾為角一奏 芬枝楊烈鎗

朱叶陶閫珍闌符展詩舞梢神哉来下神哉来翔肅若有承靈心昭搖　降聖太簇為徵一奏　龍車既奏鳳馭載翔帝幄佇靈天衢騰芳神来留俞神来褰驂禮毕樂明奏假孔將　降聖姑洗為羽一奏　虹旌蜺旄鸞旗翠蓋星樞扶輪月御叶衞靈至陰陰靈般裔裔来假来饗福流萬世　皇帝盥洗宮架奏用乾安之曲　禮文有儼祀事孔明將以潔告虔惟齋精自盥而往聿觀厥成靈監下臨天德其清　皇帝詣聖祖位登歌作用乾安之曲　維宋肖德欽天顧右於皇道祖丕薩靈祐葛藟殖蘩瓜瓞孕茂克昌厥後世世孝奏　皇帝還位登歌作用乾安之曲　桂宮耽耽藻儀穆穆天回裒采

風韶璜玉咸英宣亮容典炳煜假我上靈景命有僕
尚書奏饌宮架奏用吉安之曲　我簋斯盈我簋斯實或剥或烹
或燔或炙有殽既將為祖愆碩禮儀卒度永錫爾極
皇帝再盥洗宮架奏用乾安之曲　觴濬初句禮戒重
盥假廟以萃取象于觀清明外暢精肅中貫我儀圖之
三靈幽贊　皇帝再詣聖祖位登歌作同乾安之曲
肇基駿命翼右鴻業鼎玉龜符垂圖萬葉靈貺益甄神
光載煒暉[illegible]無疆規重矩疊　皇帝還位登歌作用乾
安之曲　皇帝瑞慶長發其祥纂係悠遠泝源靈長德
之克明休有烈光配天作極孝饗是將　文舞退武舞
進宮架奏用正安之曲　持翟成象秉朱就列旄秉整

溢觴儀諧節揮舒皇文歌蹈先烈合好效惟福流有截
亞獻宮架奏用冲安之曲 降貞觀德之舞 光隕崇
幄神留玉房秉文侑儀嘉虞貳觴震濬醉喜孜忠廸嘗
旋源之休地久天長終獻宮架奏用冲安之曲降聖觀
德之舞 靈輿齋驟畢觴宣筵貳饗允穆祼將克踐盍
恩儲祉錫羨永年將以慶成燕及皇天 皇帝詣飲福
位登歌作用乾安之曲 若木靈英清雲流瑕蔓蔓芝
秀焉焉桂華綿瑞無疆產嘏孔脩皇則受之肇我帝家
皇帝飲福酒登歌作用禧安之曲 旨酒惟蘭勺漿
惟椒福流瓚斝光燭琨璞拜貺清宮凝睟慶霄神其如
在徘徊招搖 皇帝還位登歌作用乾安之曲 烝哉

我皇繼天毓聖運鑾元都對越靈慶如天斯久如日斯
盛瑶圖濬邈永隆天命　尚書徹饌登歌作用吉安之
曲　房劒陳列室簋登奉告綴具歆尽徹唯拱祥光奕
奕嘉氣㡓㡓受嘏不愆言欵天寵　送眞宮架奏用大
安之曲一成　雲車風馬靈具游天門詄蕩神其莫留遺
慶除除祉發祥流康我有宋與天匹休　皇帝降殿登
歌作用乾安之曲　璇庭爛景紫殿流光禮合乾回福應
日昌聖儀龐鴻景命溥將德茂功成率祀無疆　皇帝
詣望燎位宮架奏用乾安之曲　厥初生民淵濬唯
祖芳膺既醊明燎具舉德馨升聞靈貺蕃詡懷濡上靈
修周之祜　皇帝還大次宮架奏用乾安之曲　帝假

于宮彝承清祀天暉臨幄宸衛森峙行躡太室旋趨紫
一時率禮不違式歆靈祉

宋會要　圜丘

冬至圜丘仁宗御製二曲太祖配座奠幣用定安　翕受駿命
宸疊膺方術配上帝德厚流光　酌獻用英安　誕受
靈符肇基丕業配饗潔樽永隆萬葉　送神用景安哲宗

輯差官撰上辛雩祀 常祀明堂同上同此

帝臨中壇肅恭禋祀靈景舒光秋龍旋軌送樂有章神心具醉輔德佑仁永錫元祉

宋曾晏　方丘

方丘樂歌　迎神鎮寧之曲　林鍾宮再奏太蔟角再奏姑洗徵再奏南宮羽再奏詞同　至哉坤儀萬彙資生稱物平施流謙變盈禮修泰折祭極精誠皇皇靈睠永奠寰瀛　初獻盥洗太蔟宮肅寧之曲　禮有五經無先祭禮卽時仲虞惟時盥洗品物吉蠲威儀濟濟錫之純嘏來歆惟馨　初獻升壇應鍾宮肅寧之曲　無疆之德至哉坤元沉潛剛克資生實著方丘之儀惟敬無文神其來思時歆薦般　初獻奠玉幣太蔟宮德寧之曲　禮行方澤大物備舉惟皇地祇昭格來下奠瘞玉

帛純誠內著神保是享陟降斯祐　司徒捧俎太簇宮

豐寧之曲　四階秩儀壇於方澤昭事皇祇即陛以擳

絜肆於祊孔嘉且碩神其福之如幾如式　正位酌獻

太簇宮溥寧之曲　蕩蕩坤德物無不載柔順利貞含

弘光大籩豆既陳金石斯在四海永寧福祿攸介　配

位酌獻（配太宗也）　太簇宮保寧之曲（詞闕）　亞終獻升壇太簇宮

咸寧之曲　阜俄嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音純繹

祀事承明柔祇感格　徹豆應鍾宮豐寧之曲　修理方

丘吉蠲是宜籩豆靜嘉登於有司苾苾馨香來享來儀

郊儀將終聲歌徹之　送神林鍾宮鎮寧之曲　因地

方丘濟濟多儀樂成八變靈祇格思爲餘徹豆神貺昭

壹德萬斯年永祐丕基　請望燎位　太簇宮肅雍之曲

拜同

升壇

宋會要 祈穀

孟春祈穀仁宗御製二曲　太宗配座奠幣用仁安　天祚以人開文德來遠祈穀日辛侑農禮展　酌獻用紹安　於穆神宗惟皇永命薦醴六瑚聲歌千詠　降神紹安紹興中分緒職擬三曲降樂曲同冬祀圜丘日三陽文泰　盥洗樂曲同圜丘　升壇樂曲同圜丘內止馬弟三句則　上帝位奠玉幣樂曲同圜丘　太宗位奠幣用宗安　於穆思文克配上帝肴選休成遵揚嚴衛祇薦忱誠肅陳量幣享茲吉蠲申錫來裔　還位樂曲同圜丘　捧俎樂曲同圜丘　上帝位奠獻用嘉安　三陽肇新萬物資始精誠祈天其聽斯通顧均雨暘田疇之喜如坻如京以備百禮　太宗位酌獻用德安　天錫勇智

允為太宗功隆德盛與帝比崇禮嚴陟配誠達精衷尚其錫祉歲以屢豐

文舞退武舞進樂曲同圜丘

亞

終獻樂曲同圜丘

徹豆樂曲同圜丘

送神樂曲同圜丘

望燎樂曲同圜丘

雩祀

孟夏雩祀仁宗御製二首　太祖配

座奠帛獻安　昊天孟高祀事為大嚴配皇聖德爲來介　酌獻感安

龍見而雩神之來格振母精良威靈赫奕　降神樂四同闋止　盥洗樂四全闋止　升壇樂四同闋止內上昌平上日的四曆龍　上帝位

奠玉帛樂四全闋止　太宗位奠帛樂四全闋止　還位樂四全闋止

終獻樂四全闋止

紹興雩祀一首　上帝位酌獻嘉安　蒼蒼昊穹臨覆下土茲惟威事民所依怙炎揚精虔祀四斯舉百澤以時介我稷黍

答之孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首　降神景安二章　天何言哉至清而從默之幽贊降祥福善風設國壇恭陳嘉薦肅然下臨闓休錫爰

生物之祖興益之宗于國之陽以禮昊穹六變降神於淵致經穗隄昇道錫羨無窮

太尉行止安　禮經之重祭典為宗上公攝事登降翕恭庶品豐潔合儀式組百神尊止惟古之從

司徒奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷肥腯以燕以烹馨香馟潔品物惟精錫以純嘏事茲至誠

飲福庸安　簠簋既陳言踰登薦洗心防邪齋祓祭典陟降惟寅籩豆

有踐百福咸宜湛醴在觴　亞終獻大安　秩秩禮文肅肅嚴祀仰洽神

休天協民紀雍獻有容欽其祖筵明德惟馨以介丕祉　送神景安　肅

陽中壇崇奉禮祀豐崇舒光飛龍旋軌送神有卓神心具醉韜德推仁永

錫光祉

宋會要　五方帝

降神以景安　其年制從舊詔上公行事四祀五帝推明堂以兩邸爵圭坐

祭故滿化所不樂章通用有及舞周禮之可與禮意不協遂改定　景德

以後祀五方帝十六首　青帝降神[illegible]安　四序伊始三陽肇[illegible]氣迎

東郊蟄戶咸蘇功宣備殖澤被烝民祝史正辭昭事惟寅　奠玉幣酌獻

亞同嘉安　條風始至盛德在木乎秩東作種獻種稑律應青陽更和玉

燭惠此兆人介以景福　送神高安　協物致用薦羞明神禮成洪休孔

登元禮　酌獻祐安　條風斯應候應惟新陽和啟蟄品物留亨庶資協

冬簋簠畢陳精意豐薦景福攸臻

宋會要

酌獻精安　皇祐二年明堂文彥博撰　帝宅震方在德惟木宣仁賦和大生

育禮洽有虞皇情允甫神之格思報以介福　酌獻用精安 嘉祐二年明
堂親撰　大哉至德若昔五精本仁與王降氣孕生既挂有碩旨酒斯
清觴斯壽嘏既壽治平　亦常　降神高安　長嬴戒序秩正南訛功遂
渥育氣應清和嘉寶嘉俎樂協登歌神具來享降福孔多　奠玉幣酌獻
嘉安 景祐用祐安拜亦不同　象分離位德酌炎精景風協律化被含生
百嘉茂育乃炳高明神無常享享于克誠　送神高安　遵立有嚴秩秩桂
惟馨禮終二獻神歸杳冥

宋會要

酌獻用祐安 景祐元年宋祁撰　惟帝來雄恢其德乎扶南訛百嘉允
殖感精啓運祖我炎歷承帝迎郊虔虔翼翼　酌獻用精安 至和二年明
堂宋庠撰　惟帝來雄司厥生殖感所自興播我炎德既庶斯筵乃登斯
撰對越居歆介祉無極　酌獻用精安 嘉祐二年明堂撰均撰　聖考能
饗宗祀既成駿然惟帝於皇執衛茂育元運降祚丕平載清斯所虔登精
誠　黃帝　降神高安　坤與厚載黃裳元吉宅中居正含章化育分王
四季其功靡失有此群生育茲六律　奠玉幣酌獻嘉安 景祐用祐安拜
亦不同　中央定位厚德惟新五行代正四氣成均呈緖以閑道蓋斯保

為民祈福肅奉明禋 送神高安 土德居中方數配位器以送神式伸
祀事

宋會要

配獻用祐安 康祐九年宜紹撰 四序均氣五色爽占元樞握紐位正中
大主獻發深孝上卒康神方降正陽祚綿長 酌獻用精安 景祐二年明
堂宋綬撰 咸德居厚合章有融惟思惟信曰黃曰中礼誠存達福祐君
通水延永年九穀成登 酌獻用精安 至七年明堂降詩撰 帝來中
大沉載函象經緯四方物性滋豈金石之程象德以宮神錫嘉虞介社無
窮 自帝 降神高安 西輪騰駘天地臨南象德在金百室年角備等
射牲築場登鼓明堂格思祗采紛属 奠玉幣酌獻嘉安 景祐用祐安祥
木不同博碩肥腯以燕以享嘉宋有酒有醑斯盈獻獻惟旅肅肅柔柔吉
蠲俗物享于克誠 送神高安 熙輪戾止景燭壇合奏祥如白露清
泮

宋會要

酌獻用祐安 景祐元年呂夷簡撰 玉燭均和金風俟氣神其格思豐采
潔帶九穀順成群物茂遂降福無疆德澤光被 酌獻用精安 皇祐二年

明堂集古詞撰　幻墀方商合宮孔碩琥以象象神惟睿德惟配有序虔

恭無斁降福穰穰永安邦國　酌獻用精安 嘉靖七年明堂詳定撰　於

赫昭假肆筵有序粤若兩儀其神欽祀以薦幣玉式休萬益神其格思定

天之祐　黑帝　降神萬安　陰冬職序歲悠悯成一人有慶萬福攸寧

有奇斯爾有碩斯社報功崇德正直聰明 頤玉帛酌獻嘉安 嘉靖用詔

堂升亦不同　大儀肆運呈禮環周三時不害來根孟時元誠致潔品物

咸羞礼成樂史錫祚貽休　送神萬安　管谷民和礼獻斯畢安駁言旋

神降之吉　酌獻用嘉安 嘉靖九年定撰　水官行職呈昂亞方執權

含寶萬物代歲大明萬族臨下呈皇四寒時若神降之康　酌獻用精安

皇祐二十年明堂撰通撰　令月季秋數日早交路禋合宮親降展配北方

之神五室來會奮然是將虎號以介　酌獻用精安 嘉靖七十明堂撰擬

擬　太宇清明室以方色沛武室游賜示幽明崇配尊親惟孝德神然

篤丕迎昌四極　奠帛用嘉安 九宮貴神朝日夕月祇太社太稷神州地

祇萬樸礼常同用 此皆宋朝基官撰　礼經之重祀典惟明命官拜事陟

降以誠既升庶品亦奉二精錫嘉福祉迎用丕平　紹興以後礼五方帝

六十著　青帝降神萬安　圜鍾為宮三奏　于神何司而德于木肅然

宮懸　宮獻

碩歆明我斯福我礼孔時我心載祇匪我之礼神来不来　夾鍾為角一
奏　神渴為居神在東方仁以為宅秉大之陽神之来矣遥隨以望神
衣来使我以吉　太簇為徵一奏　神在廷矣習習以風百君從先乾一
不恭寿之痛疾被除高山碩聆下方道逸從容　姑洗為羽一奏　湿然
仁矣照然来矣龍駕帝服遑將臨矣我酒清矣我殺烝矣我樂備矣我神
顧矣　升殺正安　在闕之東有壇崇戒祁以和樂式序式潔我佩服
擇時鍚鸞匪壇斯為以安厥璽　青帝位奠玉幣嘉安　物之熙熙明為
其然奠神之休遍矣殺將有邱斯琯有臺斯萃于以奠之於此脩意　太
昊氏位奠帛嘉安　卜歳之初我迎春祺孰克循其曰古庶旅於皇慈懷
為世之德其拜稽首歆受斯璧　拝俎豐安　豐今安昭煙燎執事有栖
其祀有俎斯承遠探則稱我德惟馨饒節罔歌庶幾是聽　青帝位酌獻
祐安　百末都蘭我酒伊旨酌以祀露洽我百礼帝居肯場碩予嘉觴右
我天子宜君宜王　太昊氏位酌獻祐安　五德之王誰定厥之功參造
化與天無期酌我清酤盥獻載觴神孟孔享天子之德　亞終獻大安二
位並同此章　載觴其舉承神嘉虞神具醉止春為此都我農方新我歆
伊頑時暘時雨來神之力　送神高安　忽而來兮格神鴻休悠而往兮

神不予留神在天兮福我壽我千萬春兮高臺下陞　赤帝　降神馬安

圓經為言　耕明卿正標臨于火有感其生維帝之何帝圖長久臨福

襲我鑒于安慶焉臺下陞　黃鍾為角　赤精之君　位于朱明氏有萬象

既然長嚴我湛我歲我蠲我誠　神其下來　雲車是承　太簇為徵　八卦

相造一氣散施澄燉坂台號有尸之肅肅卿神慶于天於昭神休大于

和年　竹沈為羽　燁燁其光炳炳其靈有其如谷歆其如聲肅以[illegible]風

導以米薦我德速鞠神其安留　卅穀正安　滌地國南其基奈奈畢降

來降我庶乎泰琮煌既陞靈兒斯答神如在而雅于世通　赤帝位奠玉

兮壽安　太[illegible]昊位兵德克彰佑我基命格于明昌一紀二精有祀典禮

于以奠之于介祭祀　神農氏位奠黎嘉安續以紀黃有逢將之將饗

斯答有神昭之惟神于民寔始貨食[illegible]德[illegible]功敷惠王國　林坦豐安

有牲在滌從以騂牲或肆或將有濯其俎神嗜飲食飲飲谷谷奠饌于茲

神具顧歆　赤帝位酌獻用務安　四月維夏兆于東離帝執其衡物無

獨藐於皇帝功思樂音酒具醇既成無福則有　神農氏位酌獻用祐[illegible]

特獻先農華藐奉禋既俎既旨有此粒食粗乞深清藝垾流暴均我垓

榮冀報嘉續　亞終獻文安　二位五月廿壹　盥薦奠帛載度載烝遂豆

[illegible]

欸嘉於樂鼓鐘礼備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委　送神萬安
神來何從驂隨靈風神去何之杳然無蹤伊神去來寤歌靈燕獨遺休祥
山宗川增　黃帝．俾神萬安　園鐘為宮　維帝奠位乃成于時執主
張是兩紐之鼓我醉我代予子兒吉我花佩迎其委蛇　黃鍾為角
蔟無不在日與我居孰不可求將望斯須象服龍駕淵淵：鼓[illegible]蔟不汝多
多女意乎　太蔟為徵　樂我常君遊留無常爾信我乞爾中我卿乃春
載土於赫王翩然下來去來遙兮　姑洗為羽　淒兮撫瑟歌兮吹笙神
之木來霸擇以龜蛟給羽毛蚊服在中神既來止亦有情容　升殿正安
氏土世世勤作食息與我周旋奚匪職極補稱東海塞京南山拔岱如
何所升降問　黃帝位奠王幣嘉安　為倚之寶一納之欽承之有之詎
為此施降之仁神伊日何為不宰之功萬世四垂　有熊氏位奠幣嘉安
維有熊氏以土勝王其發皆治在德用壯翩嚴揚焉家衣裳制斯之元纁
封此昭著　將徵登安　土曰欽哉無愛斯旺奉我之紀而有黃鐘以將
以享式對武冥大夫之祖天子之誠　黃帝位酌獻植安　奉以為爵
以為歸以循元功以酌大斗伊誰獻之皇皇帝后伊誰獻之天子為壽
有熊氏位酌獻嘉安　昔在軒轅有人公孫登攻征戰所用兵動所需軌

大祈行宜達親其祀得從以齋宮　亞終獻大安　二位並用此章　羽觴史
陳厥味清涼飲之不煩又有秬粢夜未艾止明星浮浮酌言安靈靈含澹
由　送神高安　靈不肯留沛兮將歸玉節載進翠旌並馳顧瞻佇立悵
焉往期基千萬年無斁人斯　白帝　降神高安　圜鐘為宮　白藏以
序應素向成有嚴禋祀開閶出靈風為寰車來無來寧洋洋在上休福是
承　黃鍾為角　素精降節全行國威氣沖炎伏明河翔精功收有年禮
蒼有年祇越眇漢鴻基永焉　太簇為徵　昊天之氣肇斂萬象循日深
齊有嚴厥祀有牲維肥有維百神之熙候錫茲福祉　姑洗為羽
神司允罡維素靈受祇儲休為寶以成事于西郊奠玉陳牲俯以樂歆
歆允誠　升獻正安　素辰載肆西顥禋靈降復元祀展蹌肅清下土膺
茂豐豕芬馨以御霱社介我西成　白帝位奠玉帛奏安　懷時素秋肇
舉元祀禮備樂作降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉
少昊氏位奠帛奏安　西顥肅清群生茂遂有嚴報典孔明禮事往帶居
慶神靈燕喜登我豐年以錫繁祉　捧俎豐安　洽禮既陳誠旨共將有
潔斯牲孔碩為俎蠲時居歆介我稷黍樂式有秩繫神之祜　白帝位酌
獻祐安　位前舉禮靈蓋孔享恭承嘉薦泔溢秬鬯監此馨香靈其安留

疇惠下民匪靈之休　少昊氏位酌献用祐安　沆碭西顥初載萬世惠
金气允僣我明礼嘉鹥布簡牲玉粢精神之燕虔肅周有成　亞終獻大
安　二位並用此章　肅成萬物沆寥其秋盛莊化事民止靈府酌献具舉
思礼是求冀福斯民恭捉虽時　送神高安　沆碭白藏順成萬寶有來
德馨於昭神安露帝辰旆颺御幸迅介我嗣歲澤均恰負　黑帝　降神
高安　圜鐘為宫　吉日壬癸律中應鐘國有故常北郊太迎乃蔵祀事
心祇必恭明然雖異感而遂通　黃鐘為角　良月盈數四氣推遷帝于
是時典司其權高空下臨降止惝負神之聽之祀事周延　太簇為徵
北方之神訛灌司冬三時務畢于焉告功礼備樂作歸功于神風馬來游
永錫斯民　姑洗為羽　天地閉塞寂德在水黑精之君降福洋洋
在上若或見之躋莊承祀其敬斯思　升殿正安　昧爽昭事煌煌潔光
滌濯蠲潔容儀肅莊牲肥酒旨存此芬芳陟降有序礼無愆常　黑帝位
奠玉帛嘉安　辰曦未升天宇肅穆祇若元祀將以幣玉神之格思　三献
茅縮明靈懌豫下土是福　高陽氏位奠幣嘉安　飈馭雲蓋神之福歆
於昭礼容發揚樂音祀事既舉仰當神心中以嘉帶式存誠諶　撤俎豐
安　辰牲礼碩恭牲以告祕祝非常豐年宜報主意昭徹交于神明降福

感生帝

儀祼用薦群生　黑帝位酌獻祐安　赫赫神游周流八極德馨上聞于
爲來格不腆酒醴用伸悃愊神其歆之民用篤德　高陽氏位酌獻祐安
十月納禾民稼咸登不有神休民罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神降百
祥以嘉薦登　亞終獻祐安　二位並用此章　爲粢芋數時惟冬序登歛
粢盛入此室處酌獻告神禮以時舉輸此億萬民有所祈　送神高安
神之庥止天門夜開禮備音成靈斿至同旗靄旭霧爲臺言旋弭遺社福
用潔之誠　乾德以後禮感生帝十首　降神用大安　和均五官政協
塔衍四序資始萬物含生皇獻允洽至德維明爲民祈福允致精誠　太
射行用保安　衣冠儼若步武有容公卿濟濟率禮惟恭　盥洗正安
昊天降康之何以報斯謀斯惟雍雍灌鬯旨之潔兮神斯來止神之集兮
民斯福矣　奠玉帛庚安　還立有既玉帛斯陳神無常饗饗于精純
奉俎成安　俎豆具列明德惟馨肅容祇薦神其降靈　酌獻崇安　樂
調鳳律酒花機群立靈斯御威德孫致　欽福廣安　三陽藏候爲量賜
精既蘇昆蟄畢達句萌具保機象式存誠明錫以蕃社永保民年　亞獻
終獻文安　大君有命祀典咸修存獻式序淑媛優柔　徐立齋安　以下
二首以和中製　奉承明祀維羊維牛卯盛于豆倫陳庶羞鍾鼓喤喤神

其醉止其徹嘉薦永錫福祉　送神青安　既臨下土復歸于天神之報
洸矣福無邊　黄帝祀感生帝二首　宣祖祀座真帶皇安　濬發長源
粤惟始祖五運協圖萬靈來假　酌獻肅安　龍德而德源流明長宜乎
德祀昭備彌昌三元務祀感生帝五首　降神大安六變　二儀文泰七
政順行四序資始萬物含生皇翔劉宋盛德致平為民祈福潔此精誠
初獻升降保安　羌扳儀若昔武有容公卿濟濟於穆邕邕　帝位酌獻
樂和感律酒真接緒神明斯享礼盛難論　亞終獻文安　大君有命
網也成俏帝歆明祀祐聖十秋　送神青安　俯臨下土回復上天馮顏
而長何福無邊　帝位真玉帝同前慶安　僖祖真帶同景祐皇安　酌獻同
景祐至祖肅安奉俎同熙寧咸安紹興以後祀感生帝十六首　降神大
安　圜鐘為宮　炎精之神飛軿碧落駕以浮雲丹書赤丑禮備遵至樂
諧韶肅肅神其醉止佑我景禦　黄鍾為角　宋德惟火神實司之上儀申
嚴迎方重離瑤席告潔芳華金支啾啾神龍來介繁禧　太簇為徵　于
物司大於方時南旋實來下羽衛髦髦祠官祝祉駢佩合響本支有衍則
百斯男　姑洗為羽　惟神之安方解羽蓋赤旂霓旌以炎官扈歆嘉
存勝靈壇神之格斯民託多盤　盥洗保安　衡牙鏘鳴肅容將精文

神之義罔敢弗誠設洗于阼惟水惟清盥以致潔感通神明　升殿保安
三陽交泰日幸維良大建厥祀祗報興王禮嚴陟降德薦馨香章懷嘉
虞降福穰穰　感生帝位奠玉幣光安　肅肅嚴祀神幽必聞聘篤照享
將獻飶芬嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祐國祚何垠　僖祖位奠幣呈安
於穆文獻景炎儀祥啓我皇運丕慶無疆道帶有陳式昭肅莊神之格
思如在洋洋　翼祖咸安　籩豆大房秩秩在列赤牲以告純全深祭
切無爽牲體斂設神兮燕娭電旌孑孑　感生帝位酌獻崇安　感德在
火侗我炎祚典禮有常牲玉維具風馬靈車翩翩來顧式嘗斯社後昆有
祿　僖祖位酌獻肅安　皇矣文獻開國有光德配感生對越在天昧日
得年來止靈玨神其錫羨瑞應將藺　文舞退武舞進正安　苾芬芬苾
神其醉止室登鑾衛于旋將蹌駿奔無言神靈惟吉中錫蕃釐壁我孫子
亞終獻文安　俾炎厥初緣感而降慶衍式崇昭融有奕樂均北獻
斯經歆類不違允昌百世　徹豆用雍安　祗陳斯餉昭格惟禮神歆以
飫罕徹其遙清歌振晚叶氣流吞永錫祚胤以遂蒸民　送神大安　皇
禮大飭肅末自天閫身既微颷馭載返騎雲綵緲聆樂流連非遇惟胡佇
福緜緜　望燎普安　祀事既洽熏燎草升嘉氣四塞昇誠上騰惟錫之

之應惟福之興永熾天統德載靈承

景祐大享明堂二首　真宗配位

奠幣誠安

忠文聖考對越在天循神作主奉幣仰虔

酌獻德安

侶孚與文封懋考瑞既烈蘊龜九霄宗祀

祠祭樂章　明堂大禮前二日朝獻嘉定二年餘用舊詞 皇帝入門宮架奏用乾安之曲　維皇齋居承明厥初有穆其容龍步雲趨華光爛如精神之符注茲酌茲神人用孚

皇帝升殿登歌作用乾安之曲帝既臨饗登茲精意陟降左右維天是契齋明乃心祇肅在位於萬斯年百福來備

降聖宮架奏用文安之曲六變發祥流慶之舞圜鍾為宮三奏　惟德馨香升聞彼蒼緊神臨之來從帝鄉萬靈景衛有煒其光監我精純錫福穰穰

降聖黄鍾為角一奏降聖太簇為徵一奏降聖姑洗為羽一奏並同上

皇帝盥洗宮架奏用乾安之曲　合宮

之享報本奉先欽惟道祖濬發璿源篤言謁款其盥惟
虔尚監精衷錫祚綿綿　太廟　皇帝入門宮架奏用
乾安之曲　於皇我后祇戒專精假于有廟祖宗是承
趨進維肅僾思維誠神之聽之來燕來寧　皇帝升殿
登歌作用乾安之曲　皇皇太宮不顯於穆休德昭清
元氣回復芝葉蔓茂桂華馮翼孝孫假斯受茲介福詣室
還位同　皇帝盥洗宮架奏用乾安之曲　維皇齋精嚴假
于廟覲盥之功惟以絜告衎承祖宗恤祀昭孝誠心有
孚介福斯報　迎神宮架奏同興安之曲九變文德之
舞　秬鬯既將黃鍾具奏肅若真存祇栗以娭於皇列聖
在帝左右監觀于茲雲車來下大呂為角二奏太簇為徵二奏應鍾為羽二奏

詞上

同奉祖宮架奏用豐安之曲　有碩其牲登于大房肅展以饗廢迪嘗匪腯是告我民其康保艾爾後垂休無疆　皇帝再盥洗宮架奏用乾安之曲　盥至于再潔誠愈孚帝用祗薦靈威嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥顯若受福之符　皇帝詣太祖室酌獻宮架奏用皇武之樂舞為民請命皇祖赫臨天地並貺億萬同心造邦以德介福宜深施彼惟言真存居歆　皇帝詣太宗室酌獻宮架奏用太定之樂舞皇矣大宗嗣服平成益奮神旅再征不庭文武秉德仁孝克明以聖傳聖對越紫清　皇帝詣真宗室酌獻宮架奏用熙文之樂舞　思文真宗體道之崇儋威赫靈遵制揚功珍符鼎來告成

登封盛德百世於昭無窮　皇帝詣仁宗室酌獻宮架奏用美成之樂舞　仁德如天徧福無偏功濟九有恩涵八埏齊民受福朝野晏然擊壤歌謠四十二年　皇帝詣英宗室酌獻宮架奏用治隆之樂舞　穆穆英宗持盈守成世德作求是纘是成齊家睦族偃武修文於薦清酤酌之欣欣　皇帝詣神宗室酌獻宮架奏用大明之樂舞　烝哉惟后繼明體神稽古行道文物一新潤色洪業垂裕後人靈存沛然來燕來寧　皇帝詣哲宗室酌獻宮架奏用重光之樂舞　明哲煌煌照臨無疆紹述先志寔宣重光詒謀燕翼率由舊章苾芬孝祀降福穰穰　皇帝詣徽宗室酌獻宮架奏用承元之樂舞

明明徽祖撫世昇平制禮作樂發政施仁聖靈在天德澤在明億萬斯年保佑後人　皇帝詣欽宗室酌獻宮架奏用瑞慶之樂舞　於皇欽宗道備德容允恭允儉克艱克明孝遵前烈仁詡函生歆茲肆祀永燕宗祊皇帝詣高宗室酌獻宮架奏用大德之樂舞　昊天有命中興復古治定功成修文偃武德隆商宗業闡漢祖付託得人系堯之緒　皇帝詣孝宗室酌獻宮架奏用大倫之樂舞　藝祖有孫聰叡神武紹興受禪歸尊于父行道襲爵百度修舉聖德曰孝光于千古　皇帝詣光宗室酌獻宮架奏用大和之樂舞　維寅洽熙帝繼于理萬姓厚生二辰順軌對時天休以燕翼子肅唱和

聲神其有喜　皇帝升殿登歌作用乾安之曲　明德
惟馨進止回復裼襲恭安儼若齋肅誠意昭融羣工秩
屬成此禮容荷天百祿　皇帝入小次宮架奏用乾安
之曲　於皇我后祇戒專精鴻儀繹陳文思聰明雍容
庆止玉立明庭神聽如在福祿來寧　文舞退武舞進
宮架用正安之曲　八音諧律綴兆充庭進旅退旅肅
恭和平盛薦祖宗靈鑒昭升象功崇德適觀厥成　亞
獻宮架奏用正安之曲武功之舞　威神在天享于克
誠申以貳觴式昭德馨籩豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽
福祿來成　終獻宮架奏用正安之曲武功之舞　冪
巾三舉誠意一純孰陪于祀公族振振神具醉止宴娭

窈冥於萬斯年綏我思成　皇帝飲福登歌作用禧安之曲　赫赫明明維祖維宗監于文孫維德之同日靖四方亦同其功億萬斯年以承家邦　皇帝還位登歌作用乾安之曲　帝既臨饗步武鳴鑾陟降規矩顒昂周旋登歌一再典禮莫愆神之聽之祉福綿綿　徹豆登歌作用豐安之曲　熙事既成嘉籩告徹洋洋來臨藹藹布列配帝其功在天對越允集叢釐萬邦和悅送神宮架奏用興安之曲一成　神之來存風馬雲車奄留放悲顧瞻欷歔神之還歸鈞天帝居監觀於下何福不除　皇帝降殿登歌作用乾安之曲　大惇合宮於禮莫盛入太室祼徧于列聖陟降有儀一主呼敬祀

事孔明邦家之慶　皇帝還大次宮架奏用乾安之曲

禮既行矣樂既成矣維祖維妣安且寧矣皇舉玉趾

珮鏘鳴矣拜貺總章于厥明矣

理宗明堂前朝獻景靈宫二首

舊餘升殿登歌乾安

我享我將 罄茲精意 陟降左右 維天與契 齋明乃心 祇肅在位 於萬斯年 百福來備

亞獻宫架冲安

慶雲郁郁 鳴璆琅琅 滄其容與 申薦貳觴 奉承若宥 神其樂康 錫以多祉 源深流長

祀皇地祇　太祖配座奠幣用恭安仁宗御製二曲　赫矣淳耀俶載帝基一戎以定萬國來儀寅恭潔祀博厚皇祇威靈攸在福祿如茨　酌獻用英安　丕命惟皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠禹有華炎精大昌聖祚酌鬯祈豐永錫繁祜　迎神用精安景祐三年詔臣撰三曲　至哉厚德侔配天長況潛剛克廣大無疆資生萬物神祇含章同和八變神靈效祥　奠玉幣酌獻用嘉安　於昭祀典致饗坤儀備物咸秩柔祇格思功宣利用日益鴻禧持載品彙率土攸宜　送神用靜安　妙用無方倏來忽逝蠲潔寅恭式終禋瘞　迎神用寧安景祐元年呂夷

簡撰二曲八變　坤元之德光大無疆一氣交感百物
阜昌吉蠲致饗精明是將介茲景福爲祚靈長　送神
用寧安　物備百嘉樂周八變克誠是饗明德斯薦神
鑒孔昭蕃禧錫羡回馭飄然邈不可見

宋會要

紹興祀皇地祇　迎神用寧安（紹興中分館職撰一十五曲）函鍾
爲宮　至哉厚德生物是資直方維則翕闢攸宜於昭
祀典致享坤儀禮罔不答神之格思　大簇爲角蕆事
方丘舊典時式至誠感神馨非黍稷肹蠁來臨鑒茲明
德永錫坤珍時萬時億　姑洗爲徵　至哉坤元乃順
承天厚德載物含洪八埏日北多暑祀儀吉蠲式昭毋

事敢告恭虔　南呂為羽　蕆事方丘情文孔時名山
大澤侑祭無遺牲陳黝犢樂備咸池柔祇皆出介我繁
禧　盥洗用正安　於穆盛禮肅雍在庭蕆事有祊直
于東榮滌濯是謹惟寅惟清祇薦柔嘉享茲克誠　升
殿用正安　景風應事聿嚴禋祀用祀方丘鏘鏘濟濟
登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉　皇地祇位
奠玉幣用嘉安　神元博厚對越天明展事方澤亶惟
顧歆嘉玉量幣祇精純錫我繁止燕及含生　太祖位
奠幣用定安　禋祀泰折柔祇是承於赫藝祖道格三
靈式嚴配侑厚德惟寧昭薦量幣享于克誠　捧俎用
豐安　丕荅靈貺蕆事方丘豆登在列鳥俎斯儔牲牷

告具寅畏彌周柔祇昭格颸至雲流　皇地祇位酌獻用光安　祇事坤元飭躬敢憚爰潔粢盛載嚴圭瓚清明內融喜旨外綏介我繁釐時億時萬　太祖位酌獻用英安　皇矣藝祖九圍是式至哉聚祇萬彙允殖保茲嘉邦介我黍稷酌鬯告虔作配無極　文舞退武舞進用正安　於穆熅神媲德比天我脩禋祀以奠不虔肆陳時夏干羽相宣靈其來游降福綿綿　亞終獻用文安　二位同用此章　禮有祈報國惟典常籩豆豐潔降升齊莊備物致志式薦累觴來格來享自天降康徹豆用娛安　承天效法其道貴誠牲叠黃犢薦德之馨芬俎告畢禮備樂盈既靜既安厥物雲生　送神用

寧安　至厚至深其動也剛精誠默通或出其藏神之
言歸化期有光相我炎圖萬世無疆　神州地祇　太
宗配座奠用化安二曲仁宗御製　削平偽拜嗣興鴻業禮
樂交修仁德該洽柔祇薦饗量幣攸攝侑坐延靈神休
允荅　酌獻用化安　有煒彌文克隆丕構詒比燕謀
具膺多祐嶰律吹草奭樽兼酒佐乃沈潛永祈豐楙
降神用靜安景德三年諸臣撰三曲　膴膴郊原芒芒寓縣畫野
分疆禹功疏奠靈祇是臻豆籩祇薦幽贊皇圖視之不
見　奠玉幣酌獻用嘉安　肹蠁儲靈肅恭用幣鏘洋
導和洪休允契嘉氣雲蒸浹于華裔式薦坤珍聿符明
世　送神用靜安　獻奠云畢紘緞祁祁威靈蔵用邀

矣何之　迎神用寧安 景祐元年呂夷簡撰二曲八變　膴膴浚邦皇王是宅必有幽贊聰明正直布列籩豆考擊金石中外謐寧繄之力　送神用寧安　都邑浩穰民物富盛主以靈祇祀乃丕應玉帛牲牷鼓鍾莞磬祇薦收歆歸于至靜　迎神用寧安 紹興中分館職撰十六曲　函鍾為宮　芒芒下土恢恢方儀富媼統攝滑運八維爰稱元祐告備吉時褐誠虔恭俟其格思　太簇為角　洪惟坤元道著品物上配紫昊厚載其德良民肇藏祭器布列必先皇祇以逢景福　姑洗為徵　坱圠無垠磅礴罔測山盈川冲自生自殖其報維何率禮靡忒億萬斯年功被無極　南呂為羽　翕闢以時叶氣陶蒸播之金石鏘

欽和聲冥冥翽翽孔享純誠是聽是娛邦其永寧　盥
洗用正安　晨燭致禋滌然四施飄飄風馬欣悉來斯
祀事惟清沃之盥之載洎載肅罔有愧辭　升殿用正
安　崇崇其壇祀矣層級佩約步趍降登中節左瞻右
睨祥風藹集旌旆羽紛昭監翊翊　神州地祇位奠玉
幣用嘉安　璿璣諧序籥歛薦嘉昭答柔祇迭奏雅歌
璧琮以侑儀典氣和靈其博臨容與燕如　太宗位奠
幣用嘉安　穆穆令聞溥溥有容澤被萬宇靡不率從
恭陳量幣明薦其衷禮亦宜之享德攸同　捧俎用豐
安　肅肅嘉欣唯德其物工祝以告繄民之力神哉廣
生孔蕃且碩薦于嘉豆吐之則弗　神州地祇位酌獻

用嘉安　恭承明祀嘉薦令芳亦有桂酒誠慤是將瑟
瓚以酌效歡厥觴庶虞燕享永懷不忘　太宗位酌獻
用化安　宗德含洪方祇可擬闢土開疆八埏同軌是
用作配有永無紀祼獻以享茂格蕃祉　文舞退武舞
進用文安　奕奕綴兆咸池孔章丕闡文德靡忘發揚
進退有節乃容之常樂備爾奏煒煒榮光　亞獻終用
文安　縮酌以祼既旨且多三獻有序情文愈加黃祇
臨饗錫以休和承茲靈祲覃及遐邇　徹豆用成安
展牲告全乃登于俎竣事而徹胥以樂語奉薦宣室胙
我神主歆嘏庶民並受其祐　送神用寧安　雲馭洋
洋既歆既顧悠然聿歸昌求厥路欽想媚堂跂立以慕

賚我肸蠁莫不懌豫　望瘞用正安　神罔怨恫寘其
有喜蔵事告成爰脩瘞禮樂闋儀備休氣四起尚慎不
愆念終如始　諸大祠有司攝事　太尉行用大安
禮經之重祭典爲宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令
儀肅恭百祥萃止惟吉之從　司徒捧俎用豐安　禮
崇禋祀神鑒孔明牲牷博腯以炰以烹馨香蠲潔品物
惟精錫以純嘏饗茲至誠　退文舞迎武舞用咸安
進旅退旅戚揚干揚不愆于儀容服有章式綏式祐神
保是聽鼓之舞之　神永安寧　飲福酒用廣安　簠
簋既陳吉蠲登薦洗心防邪肅祇祭典陟降惟寅籩豆
有踐百福咸宜淳禧丕顯　亞獻終獻用文安　秩秩

禮文肅肅嚴祀仰洽神休式協民紀灌獻有容序其祖

蓋明德惟馨以介丕祉　祀汾陰　后土迎神用靜安

大中祥符三年譜注撰十曲　茫茫坤載粤惟太寧資生光大品物

流形瞻言汾曲允宅神靈聖皇恭饗明德惟馨　奠玉

幣用嘉安　至誠旁達柔祇格思奉以琮幣至誠其茲

奉俎用豐安　博碩者牲載純其色體薦登俎聿兩

坤德　酌獻用博安　秉陰成德毓粹宣功應變審諦

神用無窮況濬剛克流謙示冲潔茲奠獻妙物元通

太祖配酌獻用博安　坤元茂育植物成形於穆聖祖

功濟三靈嚴恭配侑厚德攸寧永懷錫羨欽此惟馨

太宗配酌獻用博安　報功厚載祀事惟明思文烈考

道濟羣生備神定位協德安平馨潔並薦亨于克誠
欽福用博安　宣威保命明祀惟虔協神備物罔不吉
蠲后祇格思靈飈肅然誕受景祐遐哉億年　亞獻終
獻用正安　至哉柔祇資生蕃錫滌濯靜嘉寅恭夕惕
金奏純如萬舞有奕作我烝民黃匪爾極　后土廟迎
神用靜安　博厚流形秉陰成德柔順利正直方維則
明祇格思素汾之側祇載吉蠲宸心翼翼　酌獻用博
平　至哉物祖設象隆脽動靜之德翕闢攸宜嘉粟以
薦精禱洪釐茂宣陰貺五穀蕃滋